

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易酌卷首一

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄録監生臣王路

經部一

易酌　　易類

提要

臣等謹案易酌十四卷

國朝刁包撰包字蒙吉祁州人前明天啓辛卯舉人是書用注疏本以程傳本義為主雖亦偶言象數然皆陳摶李之才之學非漢以来相傳之法也原序稱陸隴其官靈壽時欲為

刊板不果雍正初其孫顯祖又以己意附益之卷首凡例雜卦諸圖及卷中細字稱謹案者皆顯祖筆原序又稱此書為經學之津梁亦舉業之準的考包在

國初與諸儒往來講學其著書一本於義理惟以明道為主絕不為程試之計是書推闡易理亦大抵明白正大足以羽翼程朱於宋學之中實深有所得以為科舉之書則失包之

本意多矣乾隆四十五年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易酌原序

易何昉乎自庖羲一畫始也而康節教學者直遡諸未畫以前夫畫前之易生天生地生人者也舉天地不能出其範圍而易於是乎見矣學畫前之易即心見易學畫後之易即易見心故曰易心畫也由一畫而加之至三百八十有四爻易變易妙有權衡故用酌或仰酌諸天或俯酌諸地或中酌諸人變化生心萬理具備聊以待夫神而明之者而未獲一遇也越数千載文王作於

前周公繼於後一則酌羲之畫合而為彖有彖下之辭一則酌羲之畫分而為爻有爻下之辭讀其辭離奇奧衍非上智茫不得其解潔淨精微之教難言矣越數百載天縱孔子而假之年畫酌羲彖酌文爻酌周公用成十翼易由此為古今完書開五經之祖標四書之宗神靈呵護雖秦火不能焚也已嗣是而後言易者無慮數十家若焦延壽若京房若郭璞其表表者然皆相傳為卜筮之書以自神其術數云爾唯韓康伯之註王輔嗣

之疏粗知義理惜其旁酌老莊未免影響支離揣摩其
皮膚而無由洞見其腠理也潔淨精微之教難言矣越
千四百載得伊川程子其人以周元公為師太極圖通
書既有以酌其源流以明道為兄家庭間講習討論又
有以酌其體用行年七十有三尚兾少進不輕以其書
示人竭終身之力破除術數小技歸乎綱常名教洗滌
註疏陋説徵乎日用行習原本孔翼發揮之聖之藴以
教天下来世於無窮一人而已雖然作者固難知者亦

未易孔子而後唯伊川為能作是書唯考亭為能明是書本義翼程為二傳功臣正猶程傳翼孔為十翼功臣也讀者不察判然視為兩書可謂知言乎國家以制科取士考其始程之傳朱之本義葢嘗並列學宫其既也厭傳而就約避難而趨易於是專主本義程傳不得而與焉業易者童而習之白首而不知為何書其所為舉業家言則又彷彿於不可知之象馳騖於無所用之辭程之奥㫖宏綱棄置有如隔世朱之微言約義奉行又

徒具文易所可見者畫焉耳易所可讀者辭焉耳若夫義理之存蓋寥寥也義理亡而簡編存天下豈復有易哉潔淨精微之教難言矣包也有憂之竊以為學易者學畫學彖學爻功夫固有次第使非肆力於孔子之翼以求作易者之心於憂患之中則羲之畫文之彖周公之爻憒如也學畫學彖學爻者學十翼功夫乃有着落使非肆力於程子之傳以求賛易者之心於韋編之外則孔子之翼憒如也夫是以矻矻窮年纂輯成書大都

以孔子十翼為三聖之階梯以程子二傳為孔子之階梯或録其辭而表章之或述其志而推廣之而亦間以朱義補程傳所未備而亦間以諸儒及已意補程朱所未備揔之酌朱以合於程酌程以合於孔酌孔以合於羲文周公統四聖二賢之易為一心之易内省吾心一易之注存也外觀吾身一易之發見也極而至於家於國於天下何莫非一易之洋溢也哉夫然後學畫後之易可學畫前之易亦無不可矣順治庚子孟夏吉伊祁

用六居士刁包蒙吉氏序

先生父鄉薦後屏除帖括業究心性命之學以著述為已任其學以四書五經為經以諸史綱目為緯以諸先儒名賢文集語録為之組紝而繅織博洽淹貫四十餘年其時又有北平孫少宰北海先生蔚州魏司冦環極先生江南高學憲彙旃先生書札往來反覆論辨雖千里不啻同堂又館徵君孫先生五公山人王先生於家質疑辨難無間晨夕於是所着有四書翊註斯文正統

用六集潛室劄記諸書業已前後刊行矣久貯篋中者尚有易酌一編是書也昔年稼書陸先生尹靈壽時謀付梓而不果子朱孫先生課士保陽時謀付梓而又不果余向官上元坊人梓匠輻輳之所梨棗稱便焉而以槖羞匿拙蹉跎至今每念先君子終歲編謄不遺餘力未嘗不耐然欲泚也夫制科取士周易定爲首經豈非以其潔淨精微成於四大聖人之手故歟先是程傳朱義并列學宮今則祧程而宗朱矣返博歸約就易去難

非不至善但其有簡括非好學深思之士不能得其說於意言之背也此酌之所由起也酌於程之傳酌於朱之義又酌於大全蒙引註疏暨諸先儒之說亦或間出已意以酌於至當總以發明四聖人之微言奥義俾不至影響於占筮支離於莊老而止故言理不遺乎數言數必歸於理引經據史凡一字一句莫不明白曉暢使學者洞若觀音則經學之津梁亦舉業之準的也家李紹武取而校讐之六年以來三卒業矣今又取而重訂

之兼取周易折中暨諸講義之暢達者附於簡末以備參考閒有一得之見為羣書所未及者亦綴焉俟余公務餘暇每以疑義相商質見其用意刻苦夙夜不遑或亦兩先人在天之靈有以默牖其衷也歟今余又官江南未必非天假之緣也亟付剞劂以質海内雍正十年歲次壬子正月上浣之吉孫男承祖步武氏識於姑蘇之臬署

易酌卷首

祁州刁包撰

讀易法 計十三則

陳希夷曰伏羲畫卦不立文字使人觀其象而已按史制字自伏羲始則六十四卦之名已具矣文王觀其畫之吉凶而繫以辭如元亨利貞之類所謂彖也六爻之作班固揚雄皆以為文王筆焦氏宗之謂繫辭傳累舉

庖羲文王而不及周公此其證也但六爻中如王用享于岐山箕子之明夷皆文王後事則伊川晦菴諸公皆以為周公繫爻無疑耳爻者效其六畫之時位而為之辭者也孔子十翼上彖傳一下彖傳二上象傳三下象傳四上繫辭傳五下繫辭傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十皆所以翊助三聖也

大象者合六畫而共為一象也小象者分六爻而各為一象也程傳主理本義主卜筮因秦焚書易以卜筮得

不揲故也但本義于每爻之下輙云占者筮得此爻則宜云云恐一爻只作一事用朱子嘗謂程子不能盡其言者得無躬自蹈之乎竊意據理解釋俟占時隨人隨事而變通以取義焉斯學易之善者也
學易者博以程傳約以本義亦可以弗畔矣夫程傳其至矣乎說易者固有深于程傳者矣或失則鑿固有淺于程傳者矣或失則支深而不鑿淺而不支舍
本義其誰與歸

陳惕龍曰朱子本義太淺畧非也程傳深矣故本義以淺出之若又加深焉則涉于晦程傳詳矣故本義以畧出之若又加詳焉則涉于煩淺以翼深畧以翼詳正善用易者也

伏羲之易畫也文王彖之彖者斷羲之畫也然而進乎畫之義矣文王之易彖也周公爻之爻者效文王之彖也然而進乎彖之義矣至孔子十翼所以翼畫也所以翼彖也所以翼爻也然而三聖之義于是乎始有着觧

處矣高子曰非孔子而吾烏知易之所語何語哉五經
註于諸儒易註于孔子學易者明孔子之易而易明矣
至哉言乎此周易孔義之所以作也余以程傳視孔義
規模氣象固有大聖大賢之分要之程之義無一非孔
之義也高子曰學易者明孔子之易而易明愚謂學易
者明程子之義而孔義其庶乎庶乎孔義則庶乎可與
言易矣

朱子曰太極圖一圈便是一畫只是撒開了引教長一

畫竊意伏羲一畫原是直的直則無囘曲古若今萬物萬事都貫徹的去未有遺乎其外者也撒開了敎長一畫便是圓的圓則無剩漏古若今萬物萬事都包括的來未有遺乎其內者也直的也是這一畫圓的也是這一畫非有兩畫也學易者明乎此庶乎可與言易矣此心凝聚處即是太極此凝聚之心無有形象依倚即無極無極而太極正于反觀內照得之易有太極心有太極也故高子曰天下有非易之心而無非心之易

易有太極心有太極不見吾心之太極則無以見易也

薛文清曰人之動靜語默寤寐皆易也嘗試反躬而求

之一動一靜一語一默一寤一寐其對待之易乎所謂

交易為體也動而靜靜而動語而默默而語寤而寐寐

而寤循環無端其流行之易乎所謂變易為用也動靜

必以禮語默必以義寤寐必以敬則太極之理真實在

我而渾身于是乎見易矣

高忠憲曰吾平生不以三公為榮而以潔淨二字為願

然則願學先生者學先生之所願而已先生願潔淨二字豈非合心與身而為言乎心挂一絲則其心不潔不淨矣身染一塵則其身不潔不淨矣一絲不挂一塵不染所謂上天之載無聲無臭者舉在吾心身中夫然後可與言潔淨矣即潔淨即精微內觀吾心一易之秘藏也外觀吾身一易之流行也心也身也易也一而已矣此之謂真學易此之謂善學易子

渾身是性刻刻要復他滿目是易件件要用他不見易

不可與言性不見性不可與言易故曰神而明之存乎其人

興于書立于春秋成于易

善言伏羲之易者莫如文王善言文王之易者莫如周公善言伏羲文王周公之易者莫如孔子善言孔子之易者莫如伊川善言伊川之易者莫如晦翁晦翁本義妙在程子所已言者只還他程傳備矣四字更不著解也其他則舉業之易淺陋而支離其他則儒流之易穿

鑿而詭僻是奚足與之言易哉前有四聖後有兩賢易于是乎為完書雖有作者其弗可及也已

凡例

一朱子集諸儒之大成故當今功令周易以本義為主尊朱子也但朱子以聖人作易所以教人卜筮而開物成務之意故其言簡括而其說理不如程傳之詳又每有程傳備矣而不復著解者在博洽之士自能怡然以喻若未見程傳者不亦茫然而

無所得乎是編酌於程朱之間反覆推敲以求至當又多録程傳全文蓋欲使學者展卷了然也

一朱子之學本於程子而義之與傳多有異同者則以朱子主占程子主理其旨趣不同故也但程子所言之理皆修齊治平之道平易精實有補於學者身心故是編多所援引至于宋元諸儒或說經雖無全書而其言之精透易理可以發明傳義所未及者槩為收入以備覽焉

一漢晉以来談易者無慮數十百家其淫於象數者既詭僻穿鑿不可為訓而掇拾緒餘者又粗淺鄙陋亦不足觀夫易之作原起於象數故羲之畫文之彖周公之爻孔子之翼皆本乎此今若一槩删除毋乃遂溺而並從人之不留乎唯是勉彊牽合者删之除之或本卦所有或十翼所及者似未可槩以象數斥也互卦之説原於繫辭故是編間一及之

一六十四卦每卦上下二體凡六爻其中盈虛消息之

理進退存亡之道吉凶悔吝之機無不備焉學者不得于爻則求之辭不得于辭則求之象是故全經之文爛熟于胸中然後融會貫通溯流窮源見其一句一字莫不各有至理爍然流露得其意而神明之其於四聖人之精微思過半矣

一解易者有其說絶不相同而不妨並存者盖羲畫以後文王有文王之易周公有周公之易孔子有孔子之易其說不必盡同而其理無不大同也故无妄曰不利

有攸往爻則曰往吉歸妹曰征凶无攸利傳則曰天地之大義是也然則本義其朱子之易乎程傳其程子之易乎大過上六一爻一謂殺身成仁之君子一謂行險僥倖之小人可謂不同之極致矣雖按之大象似乎朱子之理長然而不妨並存者非騎墻也蓋動于理而過者君子也如明之身罹璫禍諸人是已動于欲而過者小人也如明之南宫奪門諸人是已易不可為典要故也

一部子嘗謂畫前有易向固茫如也而今乃知未畫以前易在天地萬物既畫以後易在三百八十四爻既演既繫而後易又在彖爻十傳矣而其實無日不在天地萬物也試觀天地間上自朝廷下至里巷與夫人之一身日用飲食何所往而非易乎學者讀紙上之易而忘吾身之易與天地萬物之易非能學易者也唯即以紙上之易推而極之天地萬物之易近而驗之日用飲食之易融會貫通夫而後吾身之動静語默無所往而非

易可以無大過矣

一易之爲書也廣大悉備故苞蘊宏深含蓄靡盡舉古今來世道人心上自朝廷下至街衢里巷愚夫婦至纖至褻之事皆總括於其中故逐卦逐爻求之無不得其髣髴者向嘗疑于睽之六三既云髡且劓矣斷者不可復屬何以有終乎每讀此文輒凝思者踰晷說者紛紛於心未有當也偶焉平明背誦於心若有感者思維再四忽憶昔年所見其人其事並爾日情形按之此爻無

不脗合如繪夫乃心曠神怡嘆易之精妙一至此也用
敢筆於本條之下以質海内髙明且凡以鄙意附入者
俱加謹按二字以别之
一潔淨精微之教難言矣况以余之固陋又非專經謂
敢輕一置喙哉獨是心慕是書六年以来心維口誦不
啻數十百遍竊謂聖人韋編三絶以後既有彖傳象傳
與繫辭矣而又説之又序之又雜之其故何哉且雜卦
一篇正當易之結穴意聖人必有説以處此于是終日

終夜思得其解幾廢寢食夫然後乃嘆聖人之教天下後世者何其深以摯也夫序卦者有序而不紊也始蓋懼人之躐等而無節也故教之以循序漸進雜卦者雖雜而不亂也終又懼人之執滯而不化也故教之以變化從心試取而讀之雖前三十卦後三十四卦合上下經之數而其中交互分合却有頭有尾段落分明故既詳註本講之後又為横直二圖及考訂諸圖以附于末云

諸圖附考

按繫辭有云河出圖洛出書聖人則之是圖書者

聖人作易之源頭也周時河圖與天球之屬藏于

王府秦漢以後雖流傳人間然有象數而無文字

儒流不知寶惜故見者猶少至于晉魏諸儒遂有

謂龍負一片之圖龜負一卷之書者無惑乎後人

之紛紜聚訟也不知未畫卦以前龍馬出于河其

背之旋毛成文其數二七在前一六在後三八在

左四九在右五十居中皆奇偶相配對待之形也神龜出于洛其背之甲坼成文其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足中五為腹皆奇偶相間流行之意也聖人見而有契焉于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰又加之而成四象又加之而成八卦又重之而成六十四卦皆天地自然之象與天地自然之理也以其旋毛之文有如星點故曰圖後世圖繪形象于是乎出焉以其甲坼之文

有如字畫故曰書後世六書文字於是乎出焉

河圖

是為繪畫

形象之祖

洛書

是為六書
文字之祖

伏羲八卦圖

天地定位
山澤通氣
雷風相薄
水火不射

南
乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八
北

此八卦之體也

文王八卦圖

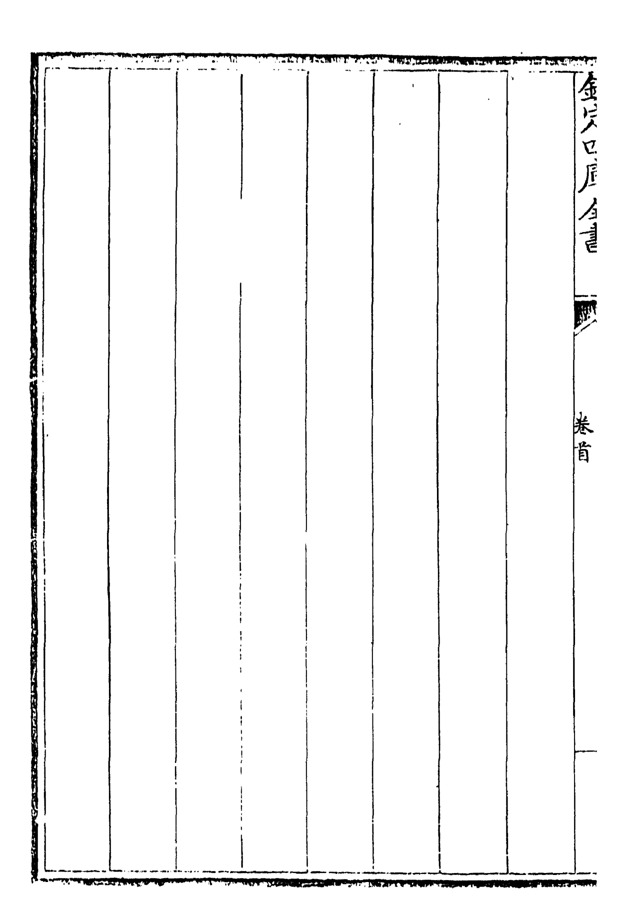
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

南 離
坤
兌
乾
北 坎
艮
震
巽

此八卦之用也

按伏羲卦圖升乾降坤左順右逆規而圓之其卦畫之對待法象之配合皆自然而然陽畫多于上陰畫多于下故乾坤相對于南北坎離相對于東西兑震相對于東南東北艮巽相對于西南西北邵子曰乾坤定上下之位離坎列左右之門是也此造化之體也文王卦圖則因其定位之體以著其交易之用焉陽降而下陰升而上故震兑相對于東西離坎相對于南北巽艮相對于東南東北坤乾相對于西南西

北邵子曰乾坤交而為泰坎離交而為既濟是也夫
震兊始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故
當子午之位艮巽不交而陰陽猶雜也故居用中之
偏乾坤純陽純陰也故居不用之位此造化之用也

按圖闔坤復在子一陽二陽以至六陽自左而升乾姤在午一陰三陰以至六陰自右而降子午之中分為兩片而左旋方圖三陽泰在丑寅之閒六陽乾在戌亥之閒三陰否在

乾 姤 遯 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤 復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 明夷 賁 既濟 家人 豐 離 革 同人 臨 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需 小畜 大壯 大有 夬

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾
萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬
晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 有
豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

未申之間六陰坤在辰巳之間起自東北折為四方而右旋蓋圓于外者天也天氣左旋而順起于子中分于丙者地也地氣右轉而逆起于丑寅之間其卦畫所合之巧妙如此

夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復 坤

觀漸渙巽益家孚畜

比蹇坎井屯既濟節需

剝艮蒙蠱頤賁損大畜

坤謙師升復明夷臨泰

淳安夏氏述何氏潛齋云圓圖見天地之順方圖見天地之逆天地之運不順不行天地之交不逆不生順而行所以生物逆而生所以自生也蓋謂循其數而數其已往是因其故跡故曰順凡推測以求其將來是迎于未形故曰逆易卦之畫皆推測而迎之于未形者所以為逆數也圓圖自乾一至震四自巽五至坤八皆自南而北自上而下為順方圖自乾一之八卦至坤八之八卦皆自北而南自下而上為逆畫卦亦然故曰易逆數

也　前村程先生曰邵子云先天之學心法也故圖皆從中起萬化萬事生于心也其詩曰天向一中分造化人于心上起經綸闔闢之從中起固不待言矣說卦之第四章正所以明方圖之從中起也雷以動之風以散之震巽恒益之生物也故其象最在內雨以潤之日以晅之坎離既濟未濟之長物也故次之艮以止之兌以說之山澤咸損之收物也故又次之乾以君之坤以藏之天地否泰之覆藏包羅也故最在外也

卦位之圖

上陰五陽四陰三陽二陰初陽

天天人人地地 六畫之位

天人地天人地 內外之分

陰陽義仁柔剛 三才之道

北中西南中東 四方之位

上辰卯五巳午四未申三酉戌二亥子初丑寅

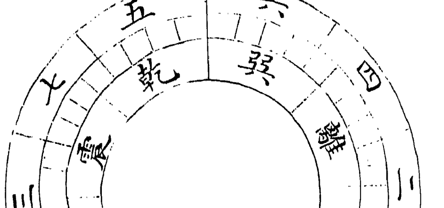
郊國國國國郊

皇王公官士民

父母妻夫妾僕

首胸身股腓趾

卦數之圖

邵子曰有意象有言象有象象有數象數象者七日八月三年十年之類是也一數屬艮乾二數屬離兌三數屬坎震四數屬巽離五數屬乾六數屬巽七數屬震乾八數屬兌坤九數屬艮十數屬坤○吳先生曰此以一數析為四分十數凡四十分均為八卦每卦占五分乾統三男占五陽數于左三女從坤占五陰數于右陽數中于五陰數中于六故在上陽數究于九陰數究于十故在下一附九合十數于左下四附六合十數于右上

三與七合十數而左升二與八合十數而右降皆自然而然若以乾占天五正位于上坤占地十正位于下則雷風以氣附天山澤以形附地水火以質居于天地之間又父上母下三男三女各順其長幼之序列于左右法象尤著

周易雜卦圖

昔我孔子假年學易韋編三絶然後作為十翼以教天下後世而精神之所結聚意匠之所經營無法不備無義不該尤在雜卦一篇蓋舉修已治人之理内聖外王之學悉貫徹流露于字句之間其中首尾相應前後相通分合交互段落井然為萬古文章鼻祖學者熟讀而有得焉以之修已以之治人以之經理天下國家無所處而不當信乎周

易爲六經之祖而此篇乃其喫緊教人處也予也管窺蠡測何敢謂爲知易然而眇能視亦不廢其明也既以鄙見所及詳註本講之下又爲横直二圖于左以便省覽焉

乾剛坤柔自坤至困唯坤自爲一卦其餘皆兩卦爲一卦凡十五卦爲小段落後同　乾爲頭天无不包故也後八卦不反對者爲尾

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著以上上經起首八卦

震起也艮止也此兩卦與大過頤前後錯綜相對

損益盛衰之始也自此卦至此凡十卦以下經兩卦為樞紐

大畜時也无妄災也上經兩卦下經兩卦正對

萃聚而升不來也

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也上經四卦

兌見而巽伏也此兩卦與離坎兩卦的法相對合晉以下凡下經六卦與後段錯綜相對

隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也上經四卦

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也下經四卦自乾坤至此凡三十卦

合上經之數內
有下經十二卦

咸速也恒久也自咸至訟唯小過中孚離坎各為一卦其餘皆兩卦為一卦亦十五卦與前段同○終之以夬夬亦變而為乾也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也以上下經起首八卦

否泰反其類也自咸卦至此凡十卦以上經兩卦為樞紐

大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也下經兩卦上經兩卦正對

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也下經六卦離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也上經六卦大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自咸恒至此凡三十四卦合下經之數內有上經十二卦○合而觀之乾坤首也大過以下尾也其中分合變化照應起伏率皆井然不紊學者詳之

乾
坤

比臨屯震損大畜萃謙噬嗑兊隨剝晉井
師觀蒙艮益无妄升豫賁巽蠱復明夷困

大過姤漸頤既濟歸妹未濟夬

此八卦上下鈎連如犬牙相錯故曰以分為合

咸渙解睽否大壯大有鼎
恒節蹇家人泰遯同人革

小過中孚

豐離小畜需
旅坎履訟

謹按雜卦一篇乃十翼之結穴實聖人全副精神所注大過以下八卦不反對是乃以分為合之法自本義以為未詳蔡氏以為宜改學者習而不察遂使聖

人喫緊教人處二千年來如在塵霧夫言易者衆矣
非鑿之使深則強之使合不知聖人作易以前民用
不過本天地之理象陰陽動靜而為八卦內之外之
縱之橫之順之逆之莫非變化推遷之用不假安排
自然而然故文王之彖周公之爻亦皆無所安排天
然脗合所謂伏羲有伏羲之易文王有文王之易周
公有周公之易是也至我孔子假年學之實有所得
于是作為十翼示後世以學易之準則焉亦非有所

安排也蓋懼人不知文王周公之易因以不知伏羲之易也于是有彖傳有象傳又懼人不知易之所由作與易之所由繫也于是有上繫十二章下繫十二章又懼人不知伏羲之卦圖與文王之卦圖皆本于象數之自然而非聖人之安排也于是又有說卦十二章若夫序卦者有序而不雜也學之始也蓋懼人之躐等而無節也雜卦者雖雜而有序也學之成也蓋懼人之執滯而不化也故雜卦一篇無法不備無

義不該盖篇中專言人事而亦首乾坤者則吉凶消長之理進退存亡之道無一不在天地間也自比卦以下凡八卦而以下經之損益為樞其中如憂樂求與皆人情之大凡也終之以困者謂剛揜也見陽之不可不扶也自咸卦以下亦八卦而以上經之否泰為樞其中如久速新故皆人事之大常也終之以夬者謂決柔也見陰之不可不抑也予又分其中為二小段者非臆說也亦非安排也遵上經十八卦下經

十八卦之說而分之也況乎上下兩經六十四卦中唯乾卦先經而後傳自為一例不與餘卦同蓋以其尊無對而天無所不包故也余又謂乾自為首者資始之乾健行不息之理也終之以夬者決柔之乾盡人合天之學也其中卦皆反對所謂以合為分也末後八卦不反對所謂以分為合也故此八卦可以結全經亦可以結此篇亦可自為一篇内外人已天德王道一以貫之學者熟味而有得焉當知其不誣也

然則余雖不敢妄附于知易也而牽強穿鑿竊所不敢也已

三十六宮圖

邵子詩

耳目聰明男子身洪
鈞賦予未為貧須探
月窟方知物未躡天
根豈識人乾遇巽時
觀月窟地逢雷處見
天根天根月窟閑來
往三十六宮都是春

按三十六宮說者謂陽奇一宮陰偶二宮余意不然伏羲之畫卦也先畫一奇以象陽又畫一偶以象陰及其既成八卦也每卦三畫重而為六十四卦也每卦六爻合之共三百八十四爻且繫辭傳曰陽卦奇陰卦偶又曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也若以為陽一陰二則是陰倍于陽而陰陽不能均矣不當曰三百八十四爻而曰五百七十六爻可也不當曰一君而二民二君而一民而

曰一君而四民二君而二民可也葢陰之二止抵陽之一故曰陽爻一百九十二陰爻一百九十二且乾與坤對則乾一坤八而成九震與巽對則震四巽五而成九坎與離對則坎六離三而成九艮與兊對則艮七兊二而成九凡四九三十六陰陽各十八而多寡亦均三十六宫豈是之謂也髙明者辨之

周易上下經分卦考義

按上下篇義作于程子謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦之有乾者居上篇陰盛者居下而卦之有坤者居下篇乃考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有乾者四卦有坤者亦四卦且剥有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇其說曰剥雖陰盛而爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯而爻則陰盛故居下篇又謂五陰一

陽之卦則一陽為主故皆在上篇至五陽一陰之卦如大有之彖傳明曰柔得尊位大中而上下應之矣乃謂王弼一陰為主之說非是咸卦之男下女傳有明文乃以女居男上為陰盛謂凡女居上者皆在下篇至于噬嗑又謂男下女非女勝男也諸如此類未免逐卦委曲以求合陰盛陽盛之説未見諦當故朱子作本義首言卷帙重大故分上下兩篇蓋不取程子之説也然而文王所作卦辭

通計六十四卦凡七百一十五字連文辭尚不滿五千止四千九百二十三字謂之卷帙重大可乎分而為二各三十二卦可也上經三十卦下經三十四卦何為而然哉竊意上下篇之分在聖人必有指歸乃反覆求之不得其說庚戌之冬于長沙書肆得來註讀之無間晝夜時時有所觸發然其上下篇義雖亦本于天道人道以為言乃以上經為易之數下經為易之氣多言綜卦而較量于陰

爻陽爻之多寡其于卦之所以分與夫上經之所以三十卦下經之所以三十四卦者俱未深析明年春又得豫章蕭氏讀易考原抄本于民間其書不過落落數紙而闡奥粹精貫通理數其考據之精核指陳之周密有深當于心者其言卦必先分而後序上經者取陽升而上之義故乾坤坎離為上經之主卦以其居四正之位而陰畫陽畫皆純正也下經者取陰降而下之義故震巽艮兑為下

經之主卦以其居四隅之位而陰爻陽爻皆偏
雜也上經言天道故乾坤交而六子不交乾坤
交而萬物化生矣下經言人事故六子皆交六
子交而萬事畢舉矣又上經主卦乾為主而坤
從之坎用事而離從之故交泰以前乾南坤北
有坎無離由是而陽漸衰陰漸長矣故交泰以
後乾北坤南坤為主而離用事矣盈虚消長之
理然也下經主卦兊最貴而巽次之葢下經貴

陰又畫卦之始加一陽于太陽之上而成乾加一陰于太陽之上而成兑兑次乾而成故貴也至于上經六子不交故但以主卦之體始之終之而得卦三十下經六子皆交故遂以所交之卦始之中之終之而得卦三十有四似皆確不可易者謹節縮為上下二經卦圖于左以質海內高明焉

周易上經序卦圖

始

巽坎艮
乾坤
兑離震

乾 ☰ 坤 ☷

屯 ☳ 蒙 ☶

需 ☵ 訟 ☰

師 ☷ 比 ☵

上經之始其君卦則乾為主坤從之其臣卦則坎用事離從之陽中之陽故也

乾為主
坎用事

按乾坤兩卦非乾先坤後乃乾上坤下天尊地卑之義也乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也坎為中子而用事最先者蓋以其得乾之中畫故為嫡子而最貴震艮皆偏體不得擬焉故屯蒙師二子以作事也需訟子代父也師比母從子也

上經

巽坎艮
乾坤
兑離震

師 ☷ 比 ☵

坤外陰再索而中男

男

泰六爻應一歲之中地氣上騰

之中乃陰陽之交

乾南坤北

小畜　履

內陽

乾一索而長女　三索而少女

巽坎艮　兌乾　離坤震

小畜　履

師比　謙　豫　同人大有

泰　否

交泰以前有坎無離　交泰以後有離無坎

坤南乾北

同人　大有

內健

乾再索而中女

巽坎艮　坤乾　兌離震

謙　豫

外順

坤一索而長男　三索而少男

女正位乎內

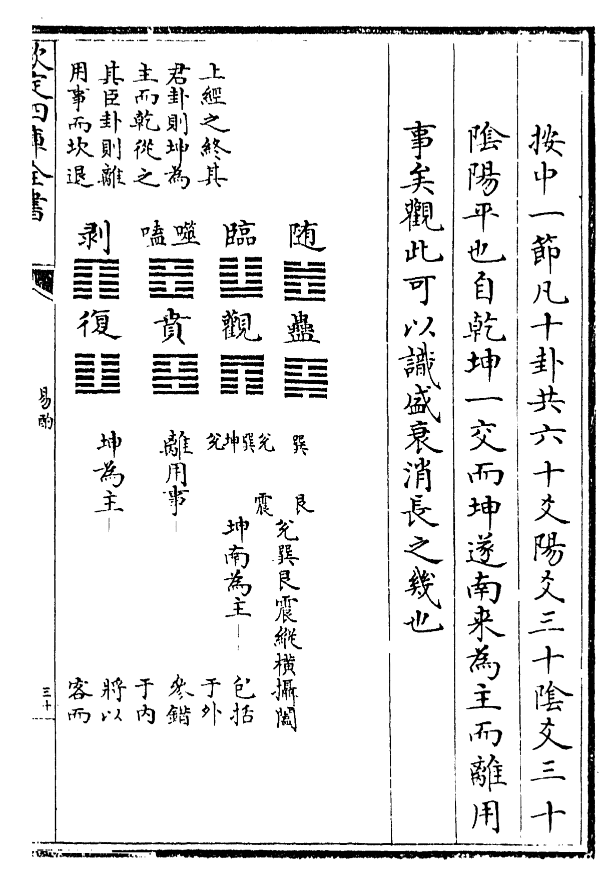
正位乎外

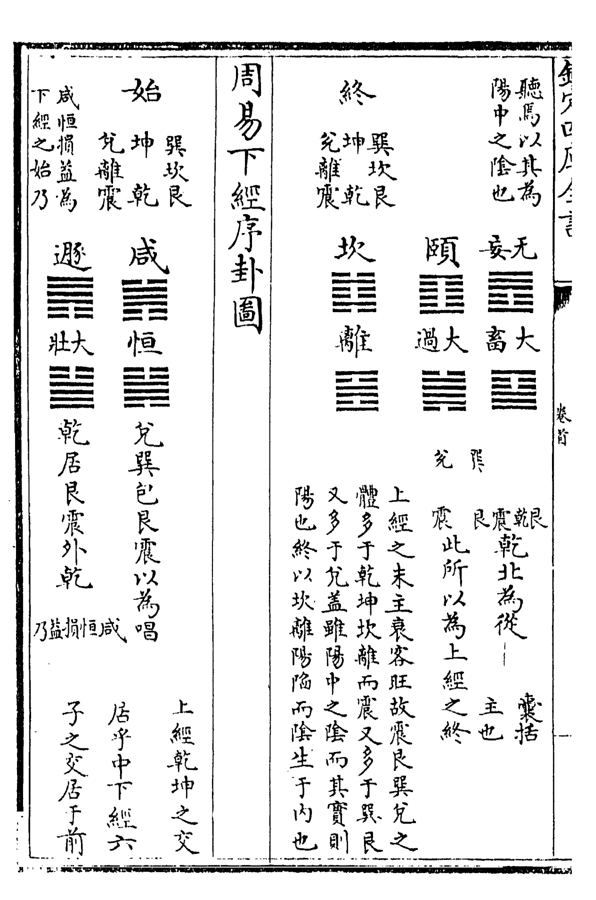
天氣下降者六月乾坤之動也

否泰乾坤全體之交兩旁八卦乾坤分體之交此乾坤交而旁生六子之象也

否六爻應一歲之中天氣上騰地氣下降者六月乾坤之靜也

按中一節凡十卦共六十爻陽爻三十陰爻三十陰陽平也自乾坤一交而坤遂南來爲主而離用事矣觀此可以識盛衰消長之幾也

聽焉以其為陽中之陰也

无妄　大畜

頤　大過

坎　離

終

巽坎艮
坤乾
兌離震

巽　兌

艮乾震　乾北為從一　囊括

艮　主也

震　此所以為上經之終

上經之末主衰客旺故震艮巽兌之體多于乾坤坎離而震又多于巽艮又多于兌蓋雖陽中之陰而其實則陽也終以坎離陽陷而陰生于內也

周易下經序卦圖

咸　恒

遯　大壯

始

巽坎艮
坤乾
兌離震

咸恒損益為下經之始乃

兌巽包艮震以為唱

乾居艮震外乾

咸恒損益乃

上經乾坤之交居乎中下經六子之交居于前

陰中之陽也易之有下經也亦猶詩之有變風何也蓋陽唱陰從理之常也今坤南乾北以兌巽艮震主卦故曰變也

晉 明夷 坤為主

家人 睽 離用事

蹇 解 坎居艮震外

損 益 艮震包兌巽以為和

坤統乎三女 統乎三男

下經主卦之藩籬也

後與中者猶父母居室處堂上之正中而六子夫婦列居于左右室中有尊卑自然之法象焉

下經之中主 夬 姤 兌巽包乾

受客來故乾 萃 升 兌巽包坤

坤坎離在兌 困 井 兌巽包坎

巽包括之中　革䷰鼎䷱　兌巽包離

按下經主卦兌最貴巽次之艮震不得擬焉亦猶坎離之與乾坤也蓋由卦圖乾居南之正中兌巽居南之兩旁三體相比皆在上方故也況在下經又坤南乾北而亦與聯于上方乎

下經之終陰　震䷲艮䷳　陽前

中之陰至是　漸䷴歸妹䷵　巽艮震兌之體

遂不復有乾　豐䷶旅䷷　震艮包離

坤矣

巽䷸兌䷹ 陰後

渙䷺節䷻ 巽兌包坎

中孚䷼小過䷽ 巽兌震艮之體

既濟䷾未濟䷿ 坎離交而坎在下
一陽生于中也

巽 坎 艮
坤 乾
兌 離 震

終

按易之卦凡六十有四乾坤坎離四正卦為上經之用兌巽艮震四隅卦為下經之用所用之卦各三十有二也而正卦所用者三十卦居上經二卦

居下經隅卦所用之三十二卦畫居下經者則上得以兼下下不得以兼上故也又考諸卦之體乾坤二卦體全而用也中故否泰之交居上經之中是也坎離二卦體中而用也全故坎離之體居六十四卦之中既未濟之用當六十四卦之全也體全而用中生知安行不思不勉聖人之事也體中而用亦可全則學知利行擇善固執賢人之事也若夫四隅之卦其陰陽之體或偏于上或偏于下

猶夫致曲之士得聖人之一體不全不中然不懈

其功而已千已百則不中者亦可進于中不全者

亦可幾于全矣所謂人皆可以為堯舜而易者變

易也

周易上下經分卦合卦考

按豫章蕭氏謂卦必先分而後序故于上下經分

陰陽主客非臆說也蓋六畫之卦皆三畫之八卦

兩體相合而成者故六十四卦凡一百二十八體

三畫之八卦每卦皆十六體今考上經之卦以乾坤坎離為主故乾坤之體見于上經者各十二最尊故也坎之體八嫡子用事得其中正故也離之體六陰視陽為進退減其二者偶數也震艮之體各七客讓主故視坎減一體奇數也巽兌之體各四視離減二體亦以偶數讓主也此上經之分卦也下經之卦以兌巽震艮為主又屬陰故兌巽最貴見下經者各十二體震艮各九體離卄體讓主

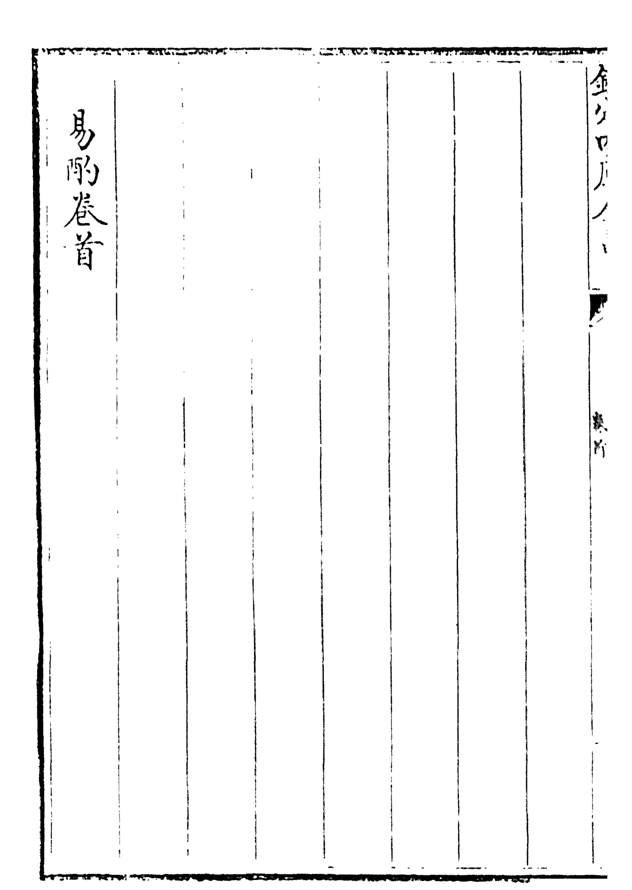
之陰卦者二坎八體讓主之陽卦者一乾坤各四體此下經之分卦也至于上經之合卦乾體十二除本卦二體合主卦者六體（否泰需訟同人大有是也）合客卦者四體（无妄履小畜大畜是也）坤體十二除本卦二體合主卦者四體（否泰師比是也）合客卦者六體（豫復謙剝臨觀是也）然所合客卦陽多而陰少又不合離上經屬陽故貴陽也坎八體除本卦二體合主卦者四體（需訟師比是也）合客卦者二體（屯蒙是也）離六體除本卦二體合主卦者

二體同人大有是也合客卦者二體噬嗑賁是也上經六子不交故不合坎上經貴陽故不合坤與兌巽也其客卦則震有七體合主卦者五體无妄復屯噬嗑豫是也合客卦者二體頤隨是也艮有七體合主卦者五體大畜剝蒙賁謙是也合客卦者二體頤蠱是也巽有四體以二體合主卦小畜觀是也以二體合客卦蠱大過是也兌有四體以二體合主卦復臨是也以二體合客卦隨大過是也然上經貴陽震陽爻在下故其合卦也除合坤外皆居下卦艮

陽爻在上故其合卦也除合坤外皆居上卦巽兌亦然此上經之合卦也下經兌十二體除本卦二體合主卦者四體咸損中孚歸妹是也合客卦者六體夬萃困節革睽是也客多于主者蓋四隅之卦得體之偏故除正配也艮交合外止以二體合主卦其餘皆依四正之體以成卦也巽卦亦然同為陰卦故也巽十二體除本卦二體以二體交合正配恒益是也以二體合主卦中孚漸是也以六體合客卦姤升渙井家人鼎是也餘九體除

本卦二體正配交合二體恒益是也以二體合主卦歸妹小過是也以三體合客卦大壯解豐是也其與艮之依正體成卦猶之兌也艮九體除本卦二體正配交合二體損咸是也以二體合主卦漸小過是也以三體合客卦遯蹇旅是也其客卦乾四體合主不合客夬姤遯是也大壯坤四體合陰不合陽晉明夷萃升是也下經貴陰故也坎八體除正配交合二體既濟未濟是也其餘皆合主不合客困節渙井蹇解是也離十體正配交合與坎同除二體合坤晉明

夬是也其餘亦合主不合客睽革家人鼎豐旅是也坎離所合之卦除正配外不唯離之合坤屬陰其所合之主卦皆陰多于陽此下經之合卦也學者按册求之當有信其不誣者矣

易酌卷首

易酌卷一

祁州刁包撰

周易上經

☰ 乾下 乾上

乾元亨利貞

開卷第一義便從乾道說起萬物所由始也書首堯

道統之始詩首關雎人倫之始戴記首敬禮之始春

秋首春歲之始首王人之始古聖立言率用是道也
乾字程傳說的好傳曰乾健也健而無息之謂乾夫
天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形
體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼以妙用謂
之神以性情謂之乾此等處直可續聖經後人豈能
贊一辭乎元亨利貞自穆姜時已作四德說孔子引
之作文言其取義詳且盡矣朱子獨作占辭謂大亨
而利在正固竊意還他四德无害其爲占辭也存疑

云晦菴利在正固之說却像元亨時仍有未正尚須勉之以正意終屬兩截詁了訂詁云六畫純陽唯天惟聖人足以當之曰元曰亨曰利曰貞怓怓乎如摹天容然贊之不得豈假戒哉二說俱有理宜存之大抵乾德原與諸卦不同以大字解元字却未盡彖傳云乾元坤元胡傳云人君體元宰相調元舜典訖元曰伊訓稱元祀春秋書元年即劉秉忠建蒙古國號曰大元取易乾元之義亦創始意也直作大字便說

不去孔子曰乾元者始而亨者也便是大証佐程傳曰元者萬物之始便是以孔子解易又曰亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成下字俱確不可易余又謂元是就德之會歸處說亨是就德之發達處說利是就德之濟益處說貞是就德之端確處說不過從傳引伸之耳

初九潛龍勿用

程傳曰理无形也故假象以顯義此理最確讀之知

一部易莫非象則莫非理也或者乃謂伊川言理而遺象豈其然哉又曰龍之為物靈變不測故以象乾道變化此語便說盡了又兼陽氣消長聖人進退言之其義始備矣　自下而上為第一畫故曰初其畫陽故曰九一陽伏于下而五陽攫之故其象為潛龍此蟄以存身之地也若能伸而不能屈則為躁動為冒進豈遵養時晦之道乎故曰勿用于斯時也渾穆韜戢歛其鋒而不試善其藏而不用則庶乎潛之義

矣其在君道則蕭王事更始之日在臣道則孔明卧
隆中之時也推之士農工賈无不可因時取義者非
特為有位者言也　昔元許居欲太子往陜西經理
田事王約不為署行曰太子潛龍也當勿用之時為
飛龍之事可乎此亦可謂知易者
九二見龍在田利見大人
二出乎地之上則為田矣龍離乎潛之地則為見矣
德業聞望朝野推服欲深自掩蔽不得也故曰利見

大人程傳曰利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤作三層説又曰是舜之田漁時也愚謂唯孔子之東西南北棲棲道路者足以當之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以九居三重陽也故曰乾乾下乾三陽畢具故曰終日日陽精也終日必夕故曰夕惕若惕不可以龍言又爻居人位故曰君子處重剛不中之地危甚矣故

曰厲恐懼修省罔敢自暇自逸則履危而安矣故曰厲无咎胡氏曰乾九三一爻實居六十四卦人道之首聖人尤致意焉此六卦所以不言乾而三所以獨言乾乾也此說最見大義推廣言之禮之无不敬詩之臨深履薄書之蹈虎尾涉春冰及先儒所云主敬謹獨皆此爻之義也然如此又恐有好高務約之病昔陳瑩中嘗愛文中子或問學易子曰終日乾乾可也此語最盡文王所以聖亦只是箇不已伊川先生

曰凡說經義如只管節節推上去可知是盡夫終日乾乾未盡得易據此二句只做得九三使若謂乾乾是不已不已又是道漸漸推去自然是盡只是理不如此不有伊川此論幾何不以文中子之言為至言也哉嘗試考其生平似亦未為知易者獻策龍門炫玉求售潛而勿用之謂何且隋文僭擬九五豈飛龍比而輕身利見有愧九二大人矣按古讀夕惕若厲至程朱始改正之以若字絶句從文言雖危无咎看出

此謂以孔子解易也

九四或躍在淵无咎

下乾終而上乾始改革之會也可以出而有為矣必曰或者斟酌詳審不以成心執着其間也四與五比與初應躍則為五之飛不為初之潛也是躍自淵中相時而進故无咎其在君道則舜禹由匹夫為天子其在臣道則伊尹諸葛由躬耕而開商祚扶漢鼎也蒙引曰在字輕看猶言或躍于淵也得之矣按綱目

書即天子位者惟漢之高祖及光武昭烈庶幾无咎若唐宗宋宗則不免于咎矣况其他乎肅宗即位靈武以繫天下之望恐亦不得苛責之也以一卦分言之則二五人位故二五皆稱大人以一卦合言之則三四人位故三與四皆不稱龍曰不稱龍而曰在淵曰躍龍之象昭然矣昭其象而諱其名或曰避五之嫌是也

九五飛龍在天利見大人

五以剛健中正之德居天子之位正如飛龍在天一般楊氏曰此如舜之謳歌朝覲時也程傳曰聖人既得天位天下因利見夫大德之君也兼二義說朱子曰文言分明以聖人為龍以作言飛以萬物覩解利見大人只是言天下利見夫大德之君也如此說則利見大人者瞻視其儀型想望其丰采也尤為確妥昔宋太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則

陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也可謂善解易可謂善對君矣

上九亢龍有悔

在乾為最上一畫進無復之矣故曰上九位高則不免顛危之慮故曰亢龍有悔蔡淵曰此言上而不能下信而不能屈往而不能自反者也策士之言竟可作註疏大抵富貴功名到極盛時便當尋箇退步堯舜伊周尚矣三代而後在君道則唐髙祖之傳位太

宗在臣道則張子房之從赤松子也若子胥屬鏤之
劒淮陰俎醢之刑子孟驂乘之禍伏波薏苡之謗皆
履盛滿而不知止故耳使明于乾之上九吾知免矣

用九見羣龍无首吉

王介甫以用九為用上九欲繫其辭于上爻之下程
子非之以為六爻皆用九故傳曰用九者處乾剛之
道也見羣龍謂觀諸陽之義无為則吉也朱子獨取
歐說言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦一

百九十二陽爻之通例也竊意筮卦者六爻不變或六爻中一爻二爻不變則用七八曷言乎用九六不用七八也此即就卦之六爻言耳凡陽爻皆以九名未嘗云七也凡陰爻皆以六名未嘗云八也經固有用之之道焉獨于乾坤繫之辭者以其純陽純陰故也陰陽之道變則用不變則不用用九者用陽之變也乾變而爲坤則剛以濟柔无彊項出頭之患故曰見羣龍无首吉如此解與歐說全異存之以備參考

謹按此節解者不一其說故程子則謂剛德不可為物先朱子獨取歐說而以左傳蔡墨之說明之來註則獨取介甫之說非不各有其理但細按之均有未盡協者如蔡墨之說乾變之坤則九皆成六是去其九而不用矣曷云用九乎且九之象為龍既已變六併龍之象俱无矣豈止无首乎況天德二字乃至純至粹之稱若云不可為首則九五之位乎天德與夫彖傳之首出庶物孔子之言不幾自相矛盾乎若以小象之言為戒詞則文言之天下治見天則又何居焉至來註用介甫之說謂上九為諸爻之首因其亢而變剛為柔則知進知退不為窮災而吉就占筮而言似有理而實偏毋庸深辨竊嘗取全卦反覆細讀之用九者用其九也如所謂用之以酬酢用之以經綸萬端是也見者九為陽明乾主知故曰見也羣龍者潛見飛躍之龍也无首吉宜潛而潛宜見而見宜飛躍而飛躍時措咸宜如環之无端故吉也孔子識

得此意故小象曰天德不可為首也天德者言其至純至粹即乾之元也故文言直云乾元用九不可為首者言潛見飛躍渾然于其中不可指定何者為首也大抵天行之健即所謂於穆不已也用九无首即所謂純亦不已也文言又曰乃見天則言天之不可端倪不可方物用九者乃見而則之也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義云此專以天道明乾義竊意聖道亦在其中觀下析言元亨利貞四德而天與聖人平分之可見且稱乾元而以大哉冠之則元字不當訓大益明矣

余意孔子解彖但加曰字言彖辭之意云云也如此

解其義亦明後大象小象倣此乾之元即萬物之元
謂萬物原本于此也資其氣以成質資其理以成性
故曰資始如子之受氣于父也天以形體言其浩蕩
无外者都包括在一元裏面故曰統天傅曰四德之
元即五常之仁偏言則一事專言則包四者此其義
大矣

雲行雨施品物流形

噓則為雲行者布氣于上也潤則為雨施者布澤于

下也物有區别故曰品言諸品之物也灌輸滋長莫

不成色而成象故曰流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天

貞為終元為始言終始則亨利在其中矣本義云不

終則无始不貞則无以為元也故不曰始終而曰終

始也大明者灼見乾道之終始也時而潛時而見時

而惕時而躍時而飛時而亢莫不因乾道自然之位

而成之聖人无容心也乘如乘馬之乘安坐六龍之

上而進退往來自如也御如御車之御遊行自在居然造化之在其手也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道鑪冶千態萬狀莫不幻現其中變變化化循環而无端也本義云變者化之漸化者變之成余謂自无而之有曰變自有而之无曰化傳曰天所賦為命物所受為性各正者靈蠢鉅細各得其道以自全彼此不相假借本義云太和陰陽會合冲和之氣也余

意即絪緼化醇之氣也保合者有翕聚而无洩越也

傳曰保謂常存合謂常和天地之道常久而不已者

保合太和也張子以太和表道蓋本諸此

首出庶物萬國咸寧

首出庶物兼知行言大明終始知之首出庶物也乘

六龍以御天行之首出庶物也咸寧者正萬國之性

命保和萬國之太和也乃利貞統承上三句說本義

以大哉乾元三句釋乾之元雲行雨施三句釋乾之

亨大明終始三句釋聖人之元亨乾道變化二句釋乾之利保合太和一句釋乾之貞首出庶物二句釋聖人之利貞其理自確後儒非之過矣

象曰天行健君子以自強不息

乾坤父母也故不取重義若六子則不厭重矣天稱健地稱坤其說甚多竊意天曰乾不如健字顯故曰天行健坤曰順該不得厚字故曰地勢坤用字各當其可也或曰乾坤巽乾又巽坤故尊其德而特以健

稱亦通乾者健而无息之謂也天以乾道成人而人
不能體天之健是謂不肖君子覩于乾乾之象以自
强不息云按天一晝一夜行九十餘萬里人若一刻
放下便與天行不相似了故一息尚存此志不容少
懈務期與天同健而後已蓋始而法天者久而合天
矣本義云不以人欲害其天德之剛又語録云不息
祇是常存得此心則天理常行而周流不息矣此從
源頭上着解纔是真自强纔是真不息纔是君子下

手真工夫君子以德言希聖希賢之稱也以者法其象以自勵也六十四卦凡身心家國天下之務无不俱備學者一一身體而力行之斯可以學易矣梁溪高先生曰大象是孔子之易是孔子特地敎人用易之方

潛龍勿用陽在下也

一陽初萌于地下保而護之足矣可輕用乎傳曰君子處微未可用是說理陽謂九下謂潛是說象

見龍在田德施普也

有德无位何以普被言盛德之至能使人觀感而興起也

終日乾乾反復道也

指出道字則終日乾乾確有可依據矣反復終身由之而不盡也傳曰進退動息必以道也本義曰重複踐行之意皆真實有得之言故親切如此

或躍在淵進无咎也

加一進守則伏處巖穴之志可以幡然改矣傳曰量可而進適其時則无咎也說得極有斟酌

飛龍在天大人造也

本義云造猶作也作者創制立法之意開天闢地手段從此討出

亢龍有悔盈不可久也

亢則盈盈者造物所忌其能久乎欲免悔者急思持盈可也

用九天德不可爲首也

六陽皆天德也天德純剛用則過過則折烏乎可不爲首者變其剛而渾然无迹也傳曰復用剛而好先則過本義曰陽剛不可爲物先其義一也天德二字說見爻辭

用九條下

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

彖有傳象有傳又從而餙之以辭曰文言極盡乾坤

之蘊以爲諸卦之凡例也元者善之長四句傳專人事言本義則兼天人言其以四德配春夏秋冬原本孔疏而其義則益精矣愚謂元者冒萬善而居其先故曰善之長亨者萃衆美而集其成故曰嘉之會利者隨時宜而調其適故曰義之和貞者斂枝葉而植其根故曰事之幹本義云幹者木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子大公无我與乾元同體則萬物皆在覆育之中故足以長人傳曰比而效之謂之體以體乾言也朱子以為不然而曰體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也尤為親切美其所會則周旋中規折旋中矩必有可畏可象者矣故足以合禮利已足以害義則利物可知功德普被罔不合天理當人情又安有乖逆之患故足以和義圓通足以敗事則貞固可知明于經而堅確守之不少移易斯善建不拔故

足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞天之四德也君子行之則君子之四德也

天此乾君子亦此乾故不曰天元亨利貞而曰乾元

亨利貞也或曰君子體仁四句分仁義禮智言之也

首句先言仁二句三句結言禮義四句併不及智何

也曰胡氏春秋傳云元者何仁是也仁者何心是也

由内而達諸外然後為人之冠冕故先言之禮以簡

身非蔑其所會則不合義以方外非實有利益于物則不和故從言之時貞固雖屬知而于信義尤切朱子云屬北方者便着用兩字王氏亦云腎有兩𧉮蛇亦兩也蓋信而不智則為尾生孝已之信智而不信則為蘇秦張儀之智智以信成故不得專言智也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

傳以初九為聖賢之在側陋蓋有聖人之德而韜光剷
采以藏身者也不易乎世不與時浮沉也不成乎名
不求聞達也傳守其身不隨世而變晦其行不求知
于時二語最確潛則遯世不悔故无悶遯世不悔祇
要求一箇是而昧昧者莫之見也不隨俗不延譽此
當然之理而旁觀者不以為是這箇无悶較上句又
深一層樂行憂違從來作出處說恐非潛德矣徐氏
鄒氏之說俱有理而未確竊意二句緊跟上意說一

則曰无悶再則曰无悶不亦樂乎樂天知命故不憂
不憂者不戚戚于貧賤也行即人生行樂耳之行違
即天與水違行之違違與行反行其樂而違其憂如
孔子之樂以忘憂及顔子之人不堪其憂回也不改
其樂是也此其胸中確有以自得處不以富貴功名
動心所以為潛龍也傳見可而動知難而退不作出
處呆講極有斟酌
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以九居二中也非正也曰正中者正當中位也傳曰在卦之正中為得正中之義若作中正則非矣德之中于言行見之言不為立異惟求勿欺此心而已行不為過高惟求勿斁此心而已此庸字即中庸之庸傳祗作常信常謹說故曰造次必于是也信也謹也皆所以存誠也而必云閑邪者念慮之發微有不正

即遏絶之謹幾之學也程子云閑其邪者在于言語飲食進退與人交接之際說在日用上教人好下手也言行之誠足以移風易俗故曰善世有其善喪厥善故不伐德之被物者无疆故曰博渾然不露痕迹故曰化化即大而化之之化上句善世而不有其善下句德博而不有其德是一律說傳云德博而化正已而物正也則化當作感化之化上句從善世歸到德上去下句從德博又歸到善世上去便是交互說

非君位而備君德茲其所以與九五同稱大人與隆山李氏曰乾畫一實則生誠坤畫一一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬二字始于庖羲心畫而實天地自然之理也不可不知

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

君子終日乾乾夕惕若果何為哉進德修業焉耳何謂進德忠信所以進德也傳不着解衹加内積二字朱子曰積字說的好本義主于心者无一念之不誠亦是就裏面說蓋以德者得之于心也總是要肫懇篤實則得于心者自然日新月盛而不能已矣朱子曰忠信二字與别處說不同且如破釜甑焚廬舍持三日糧示士卒必死无還心如此方會厮殺忠信便

是有這心如此方會進德何謂修業修辭立其誠所以居業也傳云擇言篤志擇言解修辭固當篤志解立誠未甚顯明道曰修辭立其誠不可不仔細理會言能修省言辭便是要立誠若祗是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭正為立已之誠意乃是體當自已敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠纔有可居之處有可居之處則可修業朱子所謂說的來洞洞流轉者此也或問立誠不在制

行上說而專指修辭何也朱子曰人不誠處多在言
語上又曰人多將言語做沒緊要容易說出來若一
一要實這工夫自是大故本義曰見于事者无一言
之不實便是兼制行說又曰修辭立誠便要立得這
忠信若口不擇言逐事便說只這忠信亦被汩沒動
盪立不住了又曰修辭立誠祇于平日語默之際以
氣上驗之思與不思而發意味自別明道所謂體當
自家敬以直内義以方外之實事者祇觀發言之平

易蹤妄便見其德之厚薄所養之淺深矣合程子之言熟讀之始盡修辭立誠之意學者宜書紳書壁不可作訓詁看過愚嘗謂我輩矢志要做箇人究竟做不起來都被糊言亂語誤了修辭有二義言語蹤妄宜慎重者則當修省言語閒冗沒關係者則當修治必如朱子所云一字是一字一句是一句者而後可言立誠也昔司馬溫公告劉元城以誠而曰自不妄語始元城隱栝七年而後成其有得于修辭立誠之

道乎横渠觧此句直作著書立言說亦是一理前曰修業修者整頓振餙之意後曰居業居者安享其成也修是為那居的張本居是從那修裏來有用功成功之分知至至之傳以為致知所謂始條理者知之事也知終終之傳以為力行所謂終條理者聖之事也朱子大意亦分屬知行愚意知至知終統以知言也至之終之統以行言也知至是知到下手處至之便是下手了知終是知到盡頭處終之便是盡頭了

看到那裏就做到那裏即知以爲行知甫及之而仁
便能守之也幾非知幾之幾即顏氏之子其庶幾乎
之幾可與幾即可與進德也能集義能精義而後能
存義存義者萬理具備惟所用之也可與存義即可
與居業也本義明以進德修業分屬兩段矣且曰至
之乃行也何又以前段專屬知後段專屬行乎從下
卦論之三居上則君子進德修業于上豈有驕焉者
乎從上卦論之三在下則君子進德修業于下豈有

憂焉者乎无時不進德修業故雖以剛居剛而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

在淵下也躍則上矣跡似无常而心有常非枉道以從人也在下退也上則進矣跡似无恒而心有恒非絶類以自異也夙昔進德修業原非獨善一身而已

正欲及時圖治使天下共沐其德共庇其業也大公无我何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人物覩向是主上六句及下二句俱是客末句則總結之也同聲相應以儔伍之唱和言也下至鷄犬之類亦然孟子鷄鳴狗吠達乎四境同聲相應也同

氣相求以臭味之投合言也下至磁鐵之類亦然吳氏曰磁石鐵之母而可以引鐵同氣相求也水潤下故流濕火炎上故就燥其性然也龍興致雲虎嘯生風其體然也聖人作而飛在天矣萬物覩言人皆利見之也所謂望日瞻雲也傳云本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木本義主康節說以人為動物親上草木為植物親下上從上之類下從下之類也不如傳更確萬物以類相從聖人之于人亦類也

但出乎其類耳故興起于上而人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

九龍故貴居最上故高在卦之外故无位无民自四以下皆從五故无輔孤而睽動安得吉是以有悔也

潛龍勿用下也

前曰陽在下重在護陽此但曰下則越次躐等非所宜也

見龍在田時舍也

本義作用舍之舍或作傳舍之舍言若羇旅然非其正位也亦通

終日乾乾行事也

行事者言體之于身非但凛之于心也傳曰進德修業蓋以德業為事以進修為行甚確

或躍在淵自試也

設身以處其地而審度之非冒進也

飛龍在天上治也
以天道治天下恭已无為而化馳若神故曰上治近
見訂詁正同此解傳曰上之治也本義曰居上以治
下俱不說開為是避天下治也一句
亢龍有悔窮之災也
窮而不變則禍患隨之
乾元用九天下治也
亨利貞之德統于元故曰乾元用九則剛而能柔經

綸天下胥本諸此豈曰小補之哉

潛龍勿用陽氣潛藏

淵而凝之以厚其積翕而戢之以固其鋒何用之敢

云

見龍在田天下文明

一鄉一國没箇人物便覺黯然无色九二天下一人

豈不令世界光榮精彩許多傳與本義俱就被化說

亦是

終日乾乾與時偕行

當九三之時而不乾乾惕若則厲矣故與時偕行進

進而不已也

或躍在淵乾道乃革

時當改革天運為之一新矣潛而不躍其何以自安

飛龍在天乃位乎天德

初曰隱德二曰中德三四曰進德皆天德也而位不

足以稱之惟五在天乃可曰位乎天德德與位兩相

稱矣

亢龍有悔與時偕極

時也者與之偕行則可與之偕極則不可極則亢而悔矣

乾元用九乃見天則

剛者過乎則柔者不及乎則用九則剛柔適宜天然恰好之品節出焉乃曉然共見之也

乾元者始而亨者也

元亨利貞彖傳逐段說文言開口便四句說至此秖兩句說又一句說愈說愈約矣若曰乾者元而亨者也亦自分明必合元于乾而加始字以見元德无不統括萬物資之以始即資之以亨也

利貞者性情也

傳云以性情言謂之乾乾之性情如何在利貞上見得本義所謂收斂歸藏乃見性情之實是也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

形形色色光輝發越美利也乾始能以美利利天下

元而亨亨而利者也不言所利貞也蕩蕩乎无能名

之意也不言所利者傳云无所不利非可指名也本

義引或人之言曰坤利牝馬則言所利矣說得最明

曉王註云不性其情何能久行其正二語獨到明道

定性書用之後儒用其意者皆以為本于程而不知

本于王也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

傳曰此一節又反覆詳說以盡其義也方以大矣哉結上又以大哉起下總是極口賛嘆之辭乾陽故剛而健本義曰剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也分疏甚明又曰純者不雜于陰柔粹者不雜于邪惡恐不似賛語竊謂純者純一无駁雜也粹者粹美无渣滓也精者至純至粹而一无痕迹也若夫純粹者剛健中正之至極而精者又純粹之至極者也二語確甚勝傳六德之

說矣下面就作易聖人說

六爻發揮旁通情也

爻者效也效乾道而發揮于六爻之中旁引曲喻以盡其義類也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

若此者豈徒託諸空言乎時乘潛龍則有潛的道理時乘見龍則有見的道理推而至于惕躍飛亢莫不皆然變變化化與天同運如雲之行渾淪磅礴如雨

之施優渥沾足功德普被而天下久安長治矣六爻之時義大矣哉又曰乘六龍之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施隂陽溥暢天下和平之道也說得恁地詳明本義曰言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也只加三閒字便自醒發說得恁地約要

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子成德者也得之心必徵之事豈有不可見諸行事之日哉但時方處潛未能見故未能成其所以行
傳曰未成未著也是以君子弗用也焦氏云或世道未亨或君聘未至得之矣
君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也
此又從進德修業而推本言之學以窮古今之理而滙其歸故曰聚問以剖疑似之關而析其幾故曰辨

學問而有自矜之意則其德業狹矣須寛以居之浩浩乎其莫不容納也學問而有自私之意則其德業薄矣須仁以行之肫肫乎其莫非胞與也二臣位乾二非臣也故再言君德以明之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三以下乾之上承上乾故重剛非二五故不中非五則上不飛于天非二則下不見于田時之危也甚矣

因乾乾之時惕而為乾乾之心故雖危不危而无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四以上乾之下乘下乾故重剛重字非衍也不中不見不飛與三同而又曰中不在人何也三人位下履二地猶可惕而安四人位居三上焦氏所謂立于頭上空虛之處也視三之危倍甚矣故可以躍而稱或

或者遲回未決之辭也故曰疑无咎昔漢文帝為代藩入正大統嘗有疑于諸大臣矣賴宋昌之言卒踐飛龍之位其事正與此爻同

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

夫九五之大人為萬物所利見者豈彝常功用所可擬乎天无私覆地无私載天地之德也大人覆載萬

物而不有其德與天地合矣以此句為主下三句俱從天地說出日月天地之德所明也大人无私照而光被萬物與日月合其明矣四時天地之德所行也大人无愆時而運周萬物與四時合其序矣鬼神奉天地之德福善禍淫者也大人彰善癉惡使萬物趨吉而避凶與鬼神合其吉凶矣先天而天弗違謂創制立法功奪造化也後天而奉天時謂繼志述事功侔造化也天弗違而地在其中而人與鬼神可類推

而知矣蓋天者理而已矣人則秉賦此理者也鬼神則往來屈伸此理者也此一節正學聚問辨之極功而聖作物覩之實事也本義曰人與天地鬼神本无二理特蔽于有物之私是以牿于形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為黙與道契後天奉若謂知理如是奉而行之皆切實有至理

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪

身有進必有退位有存必有亡人之道也物有得必有喪天之道也存謂見在亡謂遯去亢也者窮于上而不知反于下知進而不知退也極爲九而不知變爲六知存而不知亡也知自高貴而不知其无位无民无輔知得而不知喪也昧于天人之道所以動而有悔也

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

言進退存亡不復言得喪者得喪在天進退存亡在我也盡其在我者以聽于天故不失其正也正貞也乾之德以元始以貞終也本義曰知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣固非計私以避害者也說的聖人心事出又曰其唯聖人乎始若設問而卒自應之也妙絕

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

乾而繼之以坤者陽倡陰和无孤立孤行之理也乾爲龍坤爲馬御天行地之分也乾爲馬坤爲牝馬陽奇陰偶之義也君子有攸往傳直取彖傳之辭加之朱子以爲衹是虛句引起下文來極是傳義皆以先迷後得爲句主利爲句竊意易凡言利者皆貞也未有言主利者以利爲主豈可訓乎後儒以先迷爲句後得主利爲句極有理蓋陰爲和不爲倡先陽則有

迷錯之愆後陽則得所主而利矣又陽明陰暗先陽則背明任暗故迷後陽則舍暗投明故得主孔疏原有此解文言後得主而有常尤為確證程朱乃謂主字下脫利字蛇足矣西南陰方得朋則喪主而衆陰无以成功東北陽方喪朋則得主而從之乃可與乾合德陰以從陽為貞安其貞而不變吉可知已此說所從來甚遠註曰東北反西南者也陰之為物必離其黨之于反類而後獲安貞吉疏曰以人事言之象

人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室

傳曰離喪其朋類乃成化育之功而有安貞之吉此

理自不可易愚意陰必從陽天地不易之正理亦常

理也今不從陽而從陰是反正反常豈所語于坤德

乎孔氏曰猶人既懷陰柔之行又向陰柔之方是重

陰柔弱故非吉也

謹按後得主以孔子文言為據其說自不可易折中

云得朋喪朋正與上文得主相對蓋事主者惟知有

主而已朋類非所私也然亦有時而宜于得朋者西

南是坤代乾致役之地非合衆力不足以濟于是而

得朋正所以終主之事是得朋即得主也惟東方者受命之先北方者告成之候禀令歸功已无私焉而又何朋類之足云故必喪朋而後得主也其說最爲暁暢學者所宜潛心也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

傳曰資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人于尊卑之辨謹嚴如此如此說纔見聖人下筆之妙或曰至者行而到之之謂不直訓極蓋乾道恁様大坤便都能到的故以至哉贊之游氏曰大則无所不包至則无所不盡坤元即

乾元非有二元也萬物皆發育于此故曰資生猶子之成形于母也乃順天而承之受其所施也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

翕受故厚厚故萬物載焉乾德无疆而坤合之所以配乾也此以上總釋元義也自坤之静翕者言之則為含為弘含以言乎其緼藉也弘以言乎其恢廓也自坤之動闢者言之則為光為大光以言乎其昭著也大以言乎其普被也傳曰以四者形容地猶乾之

剛健中正純粹也品物咸亨則亦嘉之會矣此以上
釋亨義也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

馬而牝自坤道成又以其柔順而健行故曰地類傳
曰行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何
以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔
也是則柔順所利之貞坤德也君子之所行也此以
上釋利貞之義兼釋君子有攸往也前言坤德合乾

德至此又言君子之德合坤德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

先迷則失承天之道後順則得承天之常柔順不柔順之分也西南得朋巽離兌也推類是與未可以為常道也東北喪朋震坎艮也離失羣類乃因陽而成生育之功得道有常故終有慶也

安貞之吉應地无疆

安貞者安守常道也守常道之吉德合无疆也地之應天者如是君子之應地者亦如是三言无疆從天說到地上來從地說到君子身上來言有序而意加切矣參同契曰雄不獨處雌不孤居以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒推心調諧合為夫妻敝髮腐齒終不相知此得朋善喻也而喪朋之慶可知已

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣言故曰行地以形載故曰勢傳曰地勢坤取其順厚之象本義高下相因无窮雖是説順而厚亦在其中矣君子觀其象而以厚德載物包括无外者其體也曲成多方者其用也恩不市功不居非道非義不較者其量也是故誠信其德則為忠厚沉默其德則為長厚肫懇其德則為仁厚皆所以在宥羣生舉胞與之擔而一身肩荷之也

初六履霜堅冰至

履初象霜一陰象堅冰六陰象方一陰始生便知五陰都要漸次到的故曰履霜堅冰至杜㸕消萌之道不可不講也按坤初六在姤為五月一陰始生便有凝意以其由發散而翕聚也此時陰氣在下催逼上陽氣來故天道越炎熱了然驗之井泉則已寒故雖堅冰之時甚遠而聖人見微知著早有以處之若云初凍則坤之十月矣豈待智者而知哉

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

霜者陰氣凝結之始也馴致沿習因循之意泄泄沓沓釀成大惡而不悟也春秋公子翬請殺桓公履霜之漸也隱公不悟以及鍾巫之禍唐高宗命武氏蓄髮履霜之漸也房褚諸公不悟以及誅滅唐室之禍可无凛與本義云夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之

際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所
以贊化育而參天地者其旨深矣陰陽二義須如此
分合說到參贊處纔是聖人作易之旨
六二直方大不習无不利
五爻俱未盡善惟六二中正故地道有獨歸焉此一
卦之主爻也直者生理四達无所屈抑也方者生質
已定无所移易也大者生氣沛然充塞兩間无所限
量也直方大則无不利矣然皆出于自然无所用力

也傳曰在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也于坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應此皆學易者所當知也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二中正動以中故直動以正故方言直方則大在其中矣乾以美利利天下不言所利坤以美利利天下不習所利地道其著于此乎初爻言道戒其馴上爻言道戒其窮二之道盡善故贊其光

六三含章可貞或從王事无成有終

三陽也陽明有章象六陰也陰闇有含章象三不中正本非可貞也韜晦章美故可貞耳居上卦之下從王象居下卦之終无成有終象不居成功自含章來

克終臣職自可貞來

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

夫子恐人之過于隱默以自全也故曰含章可貞非不發也以時發耳樹立建明務當其可而已或從王事而无成有終者則其知足稱也光故所照者遠大故所包者廣一切才藝功名渾忘了又安有專擅之忠哉張彝崖曰事君者忠不言已能勤不言已勞亦无成有終之義也傳曰象只舉上句解義則並及下

文他卦皆然此義宜知又曰夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言義所當為者則以時而發非含藏終不為也含而不為不盡忠者也又曰惟其知之光大故能含晦吕氏曰此語極有意味尋常人欲含晦者多只去鋤治驕矜深匿名迹然愈鋤愈生愈匿愈露者蓋不曾去根本上理會自已知未光大胸中淺狹纔有一功一善便无安著處雖强欲抑遏終制不住譬如瓶小水多雖抑遏固閉終必泛溢若瓶

大水少自不泛溢都不須費力伯恭可謂善讀程傳矣

六四括囊无咎无譽

陰虛能受囊象也陰而又陰閉塞不開括囊象也此時有咎不可有譽亦不可咎則為人所指摘譽則為人所忌嫉也括囊者藏鋒斂鍔如結囊口而不出庶幾可免于二者矣

象曰括囊无咎慎不害也

象不言无譽省文也慎懼則无妄動慎密則无輕泄全身逺害之道也朱子宜去宜隱二義極好不然隱忍忌諱為啞為聾非易教矣按四重陰不中俱宜就時位言故傳曰上下間隔以立危疑之地也䟽曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也

六五黄裳元吉

傳羿莽竭武之言朱子非之謂爻中原无此意焦氏引周官注及詩緑衣黄裳之喻謂言黄裳于坤六五

則知為乾九五之配矣坤爻純陰嫌于言君又不可以臣當之故取象于后以存君臣又嫌于敵乾故象下裳示坤當下于乾也聖人謹于君臣之辨如此此說極有證據但爻中亦未見此意李氏以九五為堯舜以六五為臯夔稷契乾坤二卦相應其理極是恐亦未切五意惟馮氏云百官總已以聽三代之常制人臣而行君事何世无之惟忠誠純至臨大節而不可奪如黃裳者是賴而後成社稷之功此說頗為得

之其伊尹之于太甲周公之于成王霍光之于昭帝乎黄屬土坤之色裳在下坤之位攝飛龍之位安牝馬之貞元德元勲何吉如之

象曰黄裳元吉文在中也

黄裳文也在上卦之中故居髙能下彰施其美如是也按本義引子服惠伯告南蒯之言以為占法竊意未然爻辭居中守下則有大善之吉若反中謀上凶可知已正教以謹守為臣之分也惠伯不能申明言

外之意使南蒯體會爻辭而用之乃與言忠信之事

曰不可以占險曰筮雖當未也講是非不講禍福豈

足以動小人之心哉无惑乎王之不聽也

上六龍戰于野其血玄黃

陰極而居最上之地與陽為敵矣能无戰乎不曰陰

與陽戰而曰龍戰胡氏所謂與春秋王師敗績于茅

戎天王狩于河陽同一書法是也戰于卦外故曰野

陰慘之象故曰血兩敗俱傷故曰其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

其道窮正與馴致其道相應方其時便逆料有今日之禍矣陰盛而至于窮極殺運所由興也漢李郭挾獻帝奔走蒙塵互相攻殺頗類此爻胡氏曰初曰堅冰至者防龍戰之禍于其始上曰龍戰于野者著堅冰之至于其終也照應甚好

用六利永貞

坤之用六猶乾之用九蓋合一卦六爻而用之也用

者用其變也坤變而爲乾則健行不息故曰利永貞

胡氏乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當知之

象曰用六永貞以大終也

陽大陰小陰雖小其始也變而陽以大終也乾之體首出者也其用却云无首坤之體安貞者也其用却云永貞明于乾坤之體用者其他可觸類而通之矣

謹按用九之變陰前卦辨之詳矣此節之大終說者俱以變陽爲大終夫以變陽爲大終豈變陰者亦可

曰小終乎竊意乾知大始故所重在元所云无首與不可為首者即中傳所謂既无虛假自无間斷諺所謂不須另起頭是也總要打合到健字上去坤作成物故所重在貞所云永貞大終者即其在初而凜履霜之戒在二而有直方之利在三則守含章之貞在四則為括囊之慎在五則有黃裳之吉在上則无龍戰之傷所謂永貞而大其終者也蓋大終者即艮之上九以厚終也之意總要打合到厚字上去纔是

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

坤順天故至柔順天而動則健矣故剛其體隤然故至靜生生之德固有變遷故方傳曰剛動故應乾不違靜方故生物有常此釋牝馬之貞也

後得主而有常

後則得乾為主而以大終故有常此釋利義也主下不必添利字䟽云陰主退若在事之後不為物先即得主也此陰之恒理故云有常此說極其的當

含萬物而化光

柔靜故含生意歛藏于內也剛方故化生意輝煌發越于外也此釋亨義也

坤道其順乎承天而時行

贊坤道之順引起下句耳承天時行正其所以順也如承天春夏之時則有生長之道承天秋冬之時則有收藏之道不先時亦不後時也此釋坤之元即乾之元也本義曰復釋順承天之義正指坤元言胡氏曰乾文言釋元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言則首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也此說從本義來正見聖人立言之妙蒙引非之不亦過乎

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至盖言順也

此示初六以謹微之道也天下事莫不積于微而成于著善不積不足以成名惡不積不足以滅身積者禍福之原也是故亂臣賊子其罪固不容誅矣揆厥由來要亦君父養成之春秋之法在于端本清源殆以此耳使辨之早而慎所積以防其漸則有慶无殃

何堅冰之足患哉順依本義作慎極是

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二所謂直者在人心為肅然端一處蓋其正也所謂方者在人心為截然裁制處蓋其義也君子以六二為德故敬以直内義以方外也梁溪先生曰知直方之動静一體而成静中有毫髮私念撓和便不能直動中有毫髮世情粘帶便不能方愈直則愈方愈

方則愈直妙處真不容言也伊川先生言敬每以整齊嚴肅四字恰好形容得一箇正字先生析理精微多此類敬内義外本義但贊程傳之備而不另着解程傳于上句但加主字蓋主一无適以為體而无一念之紆曲也于下句但加守字蓋隨時制宜以為用而无一事之乖合也敬立而内直義形而外方則見敬以直内非以敬直内義以方外非以義方外也義形于外非在外也則見義本于敬而不可以内外岐

其視也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也明道所謂敬義夾持上達天德自此也敬以直内德盛于内矣内不孤也若形之外者不能是是非非一切順理而行到恰好處則外孤義以方外德盛于外矣外不孤也若存之内者无常惺惺法使其心斂不容一物則内孤孤者狹小之意内外不孤此直方之所以為大也直方大不習无不利則行无留難而左宜右有也又何疑乎不疑而又何習乎學乾者

須從九三入學坤者須從六二入故聖人于兩爻之辭諄復詳切如此讀易者不能于此身體力行之无為貴易矣蒙引云讀易之乾而得進修之方讀易之坤而得敬義之訓然乾之進修非坤之敬義則无以為之具也已其曰忠信則敬之謂也其曰修辭立誠即義之謂也今就其言思之忠信者凡事要盡心凡事要辦實去做這便是小心无敢慢的意思豈非敬之謂乎修辭立誠者凡事皆如其口罔不心安理得

自然處處做的妥當豈非敬之謂乎二爻之義正宜

如此關合方為得解

謹按理學家動云存誠主敬今此二義源于易之乾坤則易者其理學之宗乎竊嘗思之乾之畫奇奇故實而主于誠然體實而用則虛用而不虛則誠不能明而為從井救人之愚誠矣惟以虛用則以實心體實理而次第淺深无或渝其則矣坤之畫偶偶故虛而主于敬然體虛而用則實用而不實則敬而无實而為聲音笑貌之虛文矣唯以實用則唯虛心能虛受而尊卑隆殺无或爽其度矣且乾之德圓故立誠者通權達變无可无不可而不渝于鄉原之亂德誠者聖人之德也坤之德方故主敬者秉禮守義持正不阿而不效夫達士之圓通敬者賢人之學也是故誠則无不能敬敬則不必皆誠也圓則未有不方方

則亦可至圓也

隂雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此節以地道明臣道而並及妻道也隂雖有美含之不敢見其美也以從王事弗敢成不敢居其美也此臣道也臣道法地妻道亦然語曰婦人无才便是德否則牝鷄司晨惟家之索已地也妻也臣也分則三而道則一也末復專言地道舉大者以例其餘也地

本以成為道而无其成唯有代乾終事而已曰代仍是弗敢有之意

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

上二句是客下二句是主天地變化草木蕃陽明之象也天地閉賢人隱重陰之象也括囊无咎无譽其以身之隱應天地之閉乎蓋言慎也防閑之意遠蓋言謹也韜斂之功勝

君子黄中通理

三與五俱隂包陽故有章美之象三不中故含五中故積内而炳外也君子之德黄握居中環應之樞而表裏精粗洞達无碍極渾厚者又極精明也

正位居體

隂居陽位非正然坤為土土居中央不以四時易位則正矣觀河圖洛書可見正位者處五之尊而不以為嫌也然為裳不為衣謙抑遜順安居為下之體位

彌高者體彌卑也

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黄中通理則美在其中非有表著之迹也正位居體

則美形諸外矣暢于四支德潤身睟面盎背也發于

事業道經世懋勲底績也美至此何以加諸然得力

却自敬義來六五六二非有兩君子也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其

類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

陰盛極儼然以陽自居幾莫辨其大與小矣故疑疑則不安其位故戰時方六陰人以為无陽矣作易者嫌于无而稱龍尊陽也如魯昭公出奔春秋必書公所在唐武后僭號綱目必書帝在房州是也名器不可假陰欲離類以擬于陽得乎類未離故稱血著陰禍也玄黃者兩敗俱傷天地失其色矣故雜然雜者時也勢也不雜者其理也天畢竟玄地畢竟黃所以正名定分表萬古不易之經也聖人抑陰扶陽之意

如此

謹按乾坤二卦為易學之宗六十四卦三百八十四爻皆從此生出故孔子繫易于此特加詳焉然而乾又自為一例坤雖加詳第與餘卦一例蓋乾為天為君其尊无對莫敢與之敵體故也至于周公爻辭特加用九用六于兩卦之後前于本節之下辨之已詳然特論其理也若就占筮變爻而論則介甫之說來氏宗之不為无見蓋六爻之位按之人身則初為趾

而上為首比之无首與既未濟之濡首皆其較著者也故以上九為羣龍之首亢而有悔則不可為首明矣若變而為柔則一變而夬再變而大壯三變而泰四變而臨五變而復其卦皆吉余向謂用九必變者此也若六則疑于陽且戰矣況變而為剛則一變而剝再變而觀三變而否四變而遯五變而姤其卦皆不吉余向謂用六不變者此也

易酌卷一